

Slavoljub Gacović

ODJECI DREVNIH MITOVA U BASMAMA TIP VODA ILI VINO GOSPOD^NJE U KULTU MRTVIH KOD VLAHA SEVEROISTOČNE SRBIJE

U prvom delu rada izvršena je komparativna analiza motiva prisutnih u basmi tipa *Voda ili vino gospodnje* sa novozavetnim kanonskim i apokrifnim evanđeoskim "dogadjajima" koje nalazimo i u rumunskim i u bugarskim koledarskim i drugim pesmama. U drugom delu rada, koristeći se istim metodom analize motiva, u navedenom tipu basme nalazimo odjeke klasičnog starogrčkog mita o Apolonu i u rumunskim i u bugarskim, kao i u srpskim, verovanjima u vezi sa Isusom Hristom i svetim Dimitrijem.

Ključne reči: basma, sveta majka Marija, Isus Hrist, sveti Dimitrije, Apolon.

Basmu tipa *Voda ili Vino Gospodnje*¹ zabeležili smo u nekoliko varijanata među Vlasima² na prostoru severoistočne Srbije sa motivima koji se u drugih naroda na Balkanu susreću najčešće u koledarskim pesmama. Kako je u folkloru Vlaha koledarska ili koja druga pesma postala basma koja se koristi u kultu mrtvih, teško je dati odgovor. Ali, kao i sve drugo što se od duhovne kulture moglo sačuvati u folkloru Vlaha, sačuvalo se uglavnom u kultu mrtvih. Po mišljenju naših kazivača, takozvana basma *Voda ili Vino Gospodnje* govori se teško bolesnom čoveku koji se zatim ili diže sa postelje ili umire, zato što ga đavo, kojim je bio opsednut, konačno napušta. Ta obajana voda ili vino daje se samrtniku pre nego što sunce zađe. Objavljena folklorna građa daje se u komparaciji sa onom koja je uglavnom prikupljena u drugih naroda na Balkanskom poluostrvu i susednim oblastima.

Elementi mnogih običaja u vezi s petlom, žabom, mišem, lukom i strelom itd. su, po našem ubeđenju, sadržani u mnogim mitovima o starogrčkom božanstvu, sinu Zeusa i Lete, Apolonu (Απόλλων), koje je u vreme mikenske kulture preuzeto iz hetitsko-vavilonskog kulturnog areala, verovatno posredstvom Krita. Naslednik je hetitskog boga *Apullunas*-a, čije je ime verovatno

¹ С. Гацовић, *Бајања у култу мртвих код Влаха североисточне Србије*, Београд, Чигоја, 2001, стр. 47-79.

² Etnonim *Vlah* i pridev *vlaški* su sinonimi etnonima *Rumun* i prideva *rumunski*, a u srpskom jeziku se koriste za rumunsko stanovništvo na prostoru severoistočne Srbije.

izvedeno iz vavilonske reči *apullu* “vrata”³, koji ima dosta zajedničkih elemenata sa *mladim Isusom* iz vlaških basmi, *Dmitrom* iz vlaške mitološke pesme i sv. *Dimitrijem* uglavnom iz bugarske narodne pesme i uopšte tradicije.

Kada se Apolon rodio, *celo ostrvo je procvetalo i zamirisalo*, pa je zato *povezan i s vegetacijom ... kao onaj koji štiti njive i useve*, a u navedenoj vlaškoj basmi (IV 1.0, stih. 71-76, 95-98), kada je Gospod-Bog, odnosno *mladi Isus*, vaskrsnuo, on *izlastari, propupa i ozeleni i po [vasceloj] Zemlji Gospod hodi* (rum^b. Răstăria și înpupia, și-nverda | Dumne-Țău pră pomînt pleca)⁴. Zanimljivo je da se u jednoj bugarskoj pesmi kao **Bogorodičin** jedinorođeni **sin** pominje **sv. Dimitar**: *Тръгнѣл ѣ Бѹѣа майкѣ | Кѣд рай Божѣ, коладе ле, | Из улички, из пѣтички, | Дѣ си тѣрси неин синѣ, | Неин синѣ, свѣти Димитрѣ*, pa se tako mnoge osobine ovoga sveca mogu poistoveti s osobinama Spasitelja s jedne, i Apolona s druge strane.

Veruje se da je Apolonovom rođenju prisustvovala boginja porođaja **Ejlejtija**, a rumunska koledarska pesma pominje Bogorodičinu sestru **Solomiju**, koja prisustvuje porođaju Spasitelja: *Sestro, sestro, Solomijo, | Šta to meni može biti, | Ja imala muža nisam, | U blaženstvu ja se nađoh? | Ne brini ti, sestro, ništa | Rodičeš ti Gospod-Boga* (rum. - Soro, soro, Solomie, | Ce lucru poate să fie, | De barbat nu mi-am d'avut, | Și tărhoasă m-am găsit? | - Nu gîndi, soro, nimica, | Că-i naște pe Dumnezeu!)⁵ Takođe se npr. u jednom apokrifnom *Protoevanđelju Jakova* pominje **Salomija**, koju na porođaju Device Marije susreće baba iz Vitlejema. Vlaška pesma koju smo zabeležili u Slatini kod Bora peva o *žabi-nevesti* koja se udaje za nesretnog *Dimitra* i tom prilikom mu pominje svoju majku **Solomiju**: *Oj ti Dmitre supružniče, | Veliku ti brigu nemaj, | Jer dok mama bude živa, | Ona stara Solomija, | Za nas dvoje biće dobro*. (rum^b. Mă Dumitre soțîioru al meu | Să n-aduș tu grije mare | Că cît o fi vije muica-mîa-re | Solomiia a batrînă | Țe noi o să fiie bi-
ne)⁶.

Petao, *svedok Sunčevog izlaska*, takođe je prisustvovao rođenju Apolona pa je zbog toga *postao Letina omiljena životinja*, a da bi Spasitelj oži-

³ Д. Срејовић, А. Цермановић-Кузмановић, *Речник грчке и римске митологије*, Београд, СКЗ, 1987², стр. 40.

⁴ С. Гацовић, *Бајања...*, стр. 52.

⁵ Al. Viciu, *Colinde din Ardeal*, București, Academia Română, 1914, pag. 33; D. O. Cepraga, *Graiurile domnului...*, pag. 32.

⁶ Pesmu nam je ispevao Slobodan Marković u svojoj 65-oj godini života 20. VII 1999. godine. Navedene stihove autor ovog članka daje u svom prevodu. Siže ove pesme je sličan onom u srpskoj narodnoj priповeci “*Gvozden čovjek*”. Вук Ст. Караџић, *Српске народне приповјетке*, Београд, 1988, стр. 209-211.

veo (vaskrsnuo), navedena vlaška basma (IV 1.0, stih. 99-102) kaže: *Svi petlovi / Krilima zamahnuše, / Na ivici grneta zakukurikaše / I Gospod-Bog ožive* (rum^b. Toț cocoșî / Ârpil'i âș baća, / În dunga ȝal'l'i cînta / Dumne-Dău învîia).

Apolonove svete životinje su, pored ostalih, *miš*, i *žaba*. Zato je on dobio i naziv *Σμινθεύς* - *Smintheus* tobože što tamani poljske miševe, *σμίινθοι* (poznata je statua koju je Praksitel isklesao, a čuvena je i Skopasova kulturna statua, koja prikazuje boga kako stavlja nogu na svoju svetu životinju, kao i grad *Sminta* u Troadi, čije se ime dovodi u vezu s Apolonom).⁷ Kako bi se omogućilo vaskrsnuće Spasiteljevo, u navedenoj vlaškoj basmi (IV 1.0, stih. 80-82): *Miš ukrade klin pupčani / I sakri ga / Pod jaslama konjskim* (rum^b. Îrcîl'i a furat cuñu dî la buric | Șî l-a pitulat | Supt iesl'a cañilor.).

U *Srpskom mitološkom rečniku* npr. Špiro Kulišić piše da se u *Zaglavku*, u istočnoj Srbiji, dan po Mitrovdanu (27.X) naziva ... *Mišji* ili *Mišulov dan*, koji se praznuje da miševi ne bi po ambaru i kući štetu nanosili. Nikola Pantelić naziva taj dan *Mišiji praznik* koji je praznovan i po *pet dana*, a Petar Ž. Petrović za isti dan ima odrednicu *Mištrovdan*, gde, osim toga da se ne sme raditi kako miševi ne bi činili štetu, upućuje na odrednicu *Subota* gde se, pored ostalih, nalazi i *Mišja subota*, koja se poštuje neposredno posle *devetog utornika po Božiću*. Tog dana se ne radi ništa što je prteno (konoplano) da ga miševi ne bi izgrizli. Isti autor kaže o *Miholjdanu* (29.IX) da tog dana uginu svi poljski miševi koji nisu spremili zimnicu. U vezi s odrednicom *Mištrovdan* zanimljivo je reći da isti autor pod odrednicom *Mitrovdan* kaže da se na ovaj dan ne spava izvan svoje kuće i da se u svaki ugao stavi ... kamen *belutak* kao *zaštita od miševa*.⁸

Bugari takođe poštuju *Mišite praznici*, koji se praznuju u dane hrišćanskog praznika Sv. Nestora (27.X), na prostoru severne i zapadne Bugarske, Sv. Trifuna (1-3.II), *sred rupcite v Strandža i Rodopite i pri preselnicite v Dobrudža*, Sv. Katerine (24.XI), koja je u južnoj Trakiji *смятана за покровителка на гризачите*, a među makedonskim Bugarima, u pojedinim mestima u Dobrudži i Strandži, praznuju se ovi praznici na *Песу понеделник от Сирната неделя*. Pored navedenih praznika, kako bi se izbacili miševa, stanovnici naselja u oblasti Strandže i Trojanskog Balkana organizuju za njih simboličnu svadbu, koja je poznata pod imenom *miša, miškina* ili

⁷ Zanimljivo je navesti kao paretimologiju da Vlasi za *duševno obolelog* čoveka kažu: la *zmipćit* Dumne-Zău - *umno poremećen* od Gospoda Boga, gde se reč *zmipćit* dovodi u vezu s nazivom Apolona *Smintheus-a*.

⁸ Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, *Српски митолошки речник*, Београд, Етнографски институт САНУ, 1998², str. 307, 308, 309, 426.

mišeška svatba. Za tu priliku žene istoga imena ulove miša i mišicu, uređuju ih kao mladence i stavljaju u ambar, drveni gavan ili tikvu, vezane jedno za drugo konopcem. Na ovoj svečanosti okupe se svi seljani i uz muzičku pratnju svadbe izvode miševe-mladence *извън землището – в гората, на висока могила или при реката.*⁹ Pod odrednicom **Dimitrovdén** u *Bugarskoj mitologiji* nalazimo još da se ovaj svetac *počita i kato pokrovitel na miukite*, da je povezan *със света на мъртвите*, da в народния култ към светеца *той се мисли поголям брат близнак на св. Георги. В иконографията се изобразява като светец конник, който язди на червен кон*, kao i to da se na dan ovog sveca *izvršvat različni gadania...* itd.

Što se tiče svete Apolonove životinje **žabe**, u navedenoj vlaškoj basmi (IV 1.0, stih. 43-46) čitamo da je: *Pošla ... sveta majka Marija / Sa svetom majkom Prečistom / Da sinčića svoga traži, / A Gospoda Boga žabljeg* (rum^b. A p'lecat sînta maicǎ Marije | Cu sînta maicǎ Preaşe | Sǎ caçe fioletu lor, | Dumîne-Dău broşciilor.)¹⁰, dok se u *Bugarskoj mitologiji* **žaba** smatra za *свято животно в тракийските земи, тъй като е благословено от св. Богородица*, jer kada je *Божията майка родила, никое животно не отишло да и занесе храна. Само жаба я посетила и я нахранила с 'крушова чорба'*. Veza svete majke Marije i žabe povodom porođaja Spasitelja odražena je i u bugarskoj narodnoj pesmi: *Замъчи се Божя майка, / От Игната до Коледа, / Бог са добил на Коледа, / Добила го, фърлила го. / ... | Ей че иде черна жаба / И дирили черно жабе. / Ка я виде Божя майка, / Тя се спусна та го взела / Какво носи черно жабе? / Мойто дете слънце грее* itd. Prema vlaškoj narodnoj pesmi *Dimitar* ili *Žaba* (*Dumitru* or *Brȃasca*), koju donosimo fragmentarno, a koju smo zabeležili u Slatini kod Bora, pominje se žaba-nevesta koja, u mitološkom sižeu, poziva u pomoć svoju majku po imenu *Solomija*: *A najmlađi Dmítar beše, / ... / Odape iz luka strelu, / ... / S oblacima se pomeša / I daleko ona ode, / Sve do na kraj Zemlje ove, / U glibove morske ode. / A sve usred onog blata / Samo žablje kreketañe. / ... / Za njim [Dmitrom] krenu, o Gospode, / Jedna žaba sva krastava / Sa noktima izvrnutim. / ... / A Dmítar mi tada reče: / "Žabo krastava, o Bože, / Strašna li si, o Gospode, / ... / Ona 'vako tada reče: / "Oj ti, Dmítre, supružniče, / Veliku ti brigu nemaj, / Jer dok mama bude živa, / Ona stara Solomija, / Za nas dvoje biće dobro.* (rum^b. Da-Dumitru al măǎ micǐ | ... | cu sculǐȝa-n sus cǐn-da-re | ... | Cu noveri sǎ mesceca-re | Şi deparce sǎ duşa-re |

⁹ Българска митология : Енциклопедичен речник, първо издание, съставител Анани Стойнев, София, 7М+ЛОГИС, 1994, стр. 217-218

¹⁰ С. Гацовић, *Бајања*, стр. 51-52.

La capu pomîntului | La namolu mărilui. | Dă-n mijlocu bălțilui | Țe crăcănit
broșcîlui. | ... | Dupa Țel Dămnîe să luva | Baș o brăscă mă rîpșă | Cu
gîarîlî-n sus întoarsă | ... | Da Dumitru ște-m vorbja | Dămnîe, Dămnîe
brăscă rșcă | Cum Țeș tu Dămnîe Țe fricșă |... | Si Țin gură ște vorbja-re
| Mă Dumitre soȚăjoru al meu | Să n-aduș tu grije mare | Că căt o fi vije
muȚa-mja-re | SolomiȚa a batrână | Țe noi o să fiȚe biȚe).¹¹ U ovoj pesmi iz-
gleda da su se izmeșale obe apokrifne tradicije oko poroȚaja Device Marije, i
ona sa Țabama i ona sa Solomijom. Ni ime mladoȚenje Dmitra nije bez raz-
loga dovedeno u suodnos sa Țabom-nevestom, koja je opet u vezi s Bogoro-
dicom, jer se u jednoj bugarskoj narodnoj pesmi iz Novog-sela (Rusensko)
sveti Dimitar pominje kao Bogorodičin sin: *Тръгнълъ е Буржа майкъ | Къд
рай Божи, коладе ле, | Из улички, из пътички, | Дъ си търси неин синъ,
| Неин синъ, свити Димитръ* koga je video свети ȚorȚe *Татък долу у
долчинкъ. | Лъжехъ гу, лъстехъ гу, | Дур три моми съмудиви*.¹²

Apolonovi atributi su **luk**, **strela**, **omfalos** itd., a u stihovima navedene
vlaške pesme, kako bi našao svoju nevestu, mladoȚenja *Dimitar odape iz lu-
ka strelu*, a ona *s oblacima se pomeša sve do na kraj Zemlje ove, u glibove
morske ode*. Što se tiče omfalosa, navešćemo sledeći podatak. Sveta majka
Marija je uspela doći do Spasiteljevog *klina pupčanog*, ali ga nije mogla na-
mestiti bez pomoći *bajalica* koje se *pomoliše* tako da **klin pupčani od boro-
vine na srce Gospoda Boga pade** (IV 1.0, stih. 77-94: [Țidovi ga] *Prokleše
..., pokopaše | Sa pupoljkom bukve | I klinom bora. | Miș ukrade klin pupča-
ni | I sakri ga | Pod jaslama konjskim. | Sveta majka Marija kad je čula, |
Ona brzo do jasala | Konjskih dotrča | I klin desnom rukom | U naručje met-
nu | I do groba Gospoda Boga | Ona ode, | ProȚe jednom i drugi put, | Po
treći put, | Bajalice su se molile | I klin na srce | Gospoda Boga pade. - rum^b.
ȚiȚ la blăstămat și la-ngropat | Cu mugurȚel dă fag | Și cu cuȚișor dă brad. |
Țrăil'i a furat cuȚu dî la buric | Și l-a pitulat | Supt Țeș'l'a caȚilor. | Sînta maȚcă
MariȚe cîn așa auȚa, | Ța fuga la Țeș'l'a | CaȚilor al'erga | CuȚișoru cu Țiriapta |
Țn sîn Țl бага | Și la mormîntu lu DumȚe-Țău | Ța să dușa, | Treșa o dată și dă
dă or, | A tril'a Țare, | Șiștorell'i să rogovja | CuȚișoru la inîmă | Lu DumȚe-
Țău caȚa.).*

Apolon je imao više funkcija, koje su nastale iz njegove osnovne, *da
brani i štiti* i *da isceljuje*, što dolazi do izražaja u najstarijem predanju, jer
svaka je *bolest smatrana* nekom *vrstom nečistoće (mijazma)*, koja se mogla

¹¹ Vidi паромени 6.

¹² Ц. Вранска, *Апокрифитъ за Богородица и Българската народна пѣсень*, Сборникъ
на Българската академия на наукитѣ, кн. XXXIV, София, 1940, стр. 150.

ukloniti očišćenjem i pokajanjem. Tako i u navedenoj vlaškoj basmi kada je Spasitelj oživeo (vaskrsnuo), *on po vasceloj zemlji pođe* sa svetom majkom Marijom i svetom majkom Prečistom, i ***kod bolesnika dođe*** da ga pita da li mu je neko iz familije sagrešio. Ako jeste, on će mu ***grehe oprostiti*** i ***dušu rasteretiti*** (IV 1.0, stih. 102-106, 117-120: *I Gospod-Bog ožive, / Po vasceloj zemlji pođe / Sa svetom majkom Marijom / I svetom majkom Prečistom / I kod bolesnika dođe | ... / Da mu oproste, / Dušu da mu olakšaju, / Po lestvama srebrnim / Da ga prime.* - rum^b. Dumñe-Đău învija, | Pră pomînt pl'eca | Cu sîntă maică Marije | Şî cu sînta maică Preşe | Şî l-al bolnau să duşa | ... | Să-l prostască, | Suff'itu să-î uşurîască, | Pră scăr! dă arzînt | Să-l primîiască.).

Jedna od Apolonovih glavnih odlika je i *mantika*, koja se razvila iz njegove *vidarske funkcije*, jer su *kod svih naroda čarobnjaci i vrači – lekari istovremeno i proroci*, a u vezi s ovom njegovom odlikom valja reći da se na dan Sv. Dimitrija (26.X) u bugarskoj narodnoj tradiciji *izvršavat različni gadania*.

Apolon je i *bog smrti*, što je uostalom pokazao u trojanskom ratu, a Spasitelj će u navedenoj vlaškoj basmi po ***lestvama srebrnim prihvatiti*** pokojnika na nebu. Pod odrednicom ***Dimitrovdén*** u *Bugarskoj mitologiji* nalazimo da je sv. Dimitrije povezan *със света на мъртвумe*, a u vlaškoj pesmi ***Dimitar*** odlazi za svojom suđenicom žabom na kraj Zemlje, u *glibove morske* gde se inače, u verovanju Vlaha, nalazi i svet blaženopočivših senki, što se vidi, npr., u stihovima petrekature iz Nikoličeva (Nicol'isa I, stih. 85-86, 91-95: *A do samog vrha vrbe / Jedan mostić uređen je, | ... / Prođi da se ne uplašiš / Kada čuješ bajalice, / Bajalice koje vrište, / U mulju, u zelenom blatu, / I u žabljem kreketanju* - rum^b. Pănă-n vîru la salcuță, | Iastă o pun-će ogođită, | ... | Să treş să nu ce spomînt, | Cîn-vi auzî şcîrnişil'i, | Şcîrnişil'i kirăjînd, | În nămol de mătăşină, | În kicoţel'-l'i broşcîlor.)¹³.

Zanimljivi su bugarski ikonografski prikazi svetog Dimitrija, gde se *изобразява като светец конник, който язди на червен кон*¹⁴, a koji, po našim saznanjima, predstavlja ***solarni motiv***. Stihovi navedene vlaške basme kažu nam da je miš ukrao klin pupčani i sakrio ga pod ***jaslama konjskim***, što podseća na one jaslje koje se pominju u biblijskim i apokrifnim jevanđeljima, u kojima je rođen Spasitelj, ili je to podatak koji govori o recentnom ostatku poistovećivanja hrišćanskog Spasitenja sa starijim kamenim ikono-

¹³ С. Гацовић, *Petrecătura (песма за испраћај покојника)* у Влаха Унгурјана, Зајечар, 2000, str. 193-194.

¹⁴ Zanimljivo je navesti prikaz Sv. Dimitrija na crvenom konju u priprati manastira Temske kod Pirota.

grafskim prikazima boga Sunca na konju boje zlata ili plamena.¹⁵ Nama se čini da opis koji nalazimo u navedenim basmama predstavlja pre jedno takvo solarno božanstvo prikazano na konju nego li hrišćanskog Spasitenja, Isusa Hrista. Imaginarnu simboliku motiva *solarnog božanstva* nalazimo i u jednom tekstu iz Dobrudže, u kojem se čudnovati konj naziva *Žuća* sa očiglednim i providnim solarnim aluzijama: *Žuća skače u polje oprljeno, | Polje oprljeno, kada ga vide, | Najlepše mi ozelene* (Galben sare-n câmp pârlit, | Câmp pârlit, când l-au văzut, | Mai frumos că mi-a nverzit. | ...) ¹⁶ ili u jednom drugom tekstu iz Braile: *Nije skup velikih boljara, | Već je Sunce mlad konjanik | Na jednom konjiću žućkastom... | Oprljena polja ozeleneše | Veliki boljari konje privezaše; | Kako ih ko priveza, | Sve se Suncu zahvaljuje, | Sve Suncu i svecima* (Nu-i stobor de mari boieri | Și-i Soare tânăr călare | Pe-un călușel gălbior... | Cânci pârliti mi-a otăvit | Mari boieri caii și-a priponit; | Care cum îi priponea | Tot Soarelui-i mulțumea | Tot lui Soare și sfinților).¹⁷

Širenje Apolonovog kulta može se pratiti pouzdano tek od druge polovine V v. stare ere, a u republikanskom periodu Rimske imperije bio je poštovan isključivo kao **bog zdravlja**, što se nastavilo i u doba carstva,¹⁸ pa su takve njegove osobine mogle dugo vremena uticati na preobraćene mnogo-bošce u formiranju lika njihovog Spasitelja, Isusa Hrista.

U prilog tome da su ime i kult boga Apolona bili prisutni i veoma rasprostranjeni na Balkanu, možemo navesti i rad Aleksandra Lome *Dva slo-*

¹⁵ Poznata homerska sintagma *Zeus pater eelioste*, koju lingvisti zbog sačuvanog nominativa *eelios* pored vokativa *Zeu pater* smatraju arhaičnom, ubedljivo dokazuje duboku starinu Helijeve kulta u grčkoj mitologiji. Ali, tek od VI v. stare ere poistovećuje se, npr. u pitagorejskoj mistici, *Apolon Musaget s Helijem i postaje i bog Sunca*, čiji je kult u punoj meri bio razvijen na ostrvu Rodosu (rodski *Kolos*), a u rimsko-helenističkoj epohi svemoćni Apolon Helij je morao da ustupi mesto iranskom Mitri (isp. l. i. *Dimitar < Di "Bog" + mitar "Mitra"*), koji je tada predstavljao *Sol Invictus*. *Apolon* je često odlazio među blažene Hiperborejce, kao i njegov "sin" *Faeton*, dok mu je drugi sin *Pataros* osnovao istoimeni grad u Likiji. Tako glavno božanstvo svetlosti, *Apolon*, dobija epiklezu *Patarenos*, *Pataranos*, koja se održala na prostoru Balkana u imenu hrišćanske jeresi, tzv. *Patarena*, poznatih još pod imenom *Bogumili*, što je dokaz više da poklonici Apolonovog kulta u solunskom zaleđu nisu prihvatili hrišćanstvo onako kako se ono propovedalo u Rimu ili Carigradu. М. Будимир, *Са балканских источника*, Београд, 1969, стр. 195, 196, 197 и 198.

¹⁶ C. Brăiloiu, E. Comișel, T. Gălușcă-Crășmariu, *Folclor din Dobrogea*. Studiu introductiv de Ovidiu Papadima, București, Minerva, 1978, pag. 75.

¹⁷ N. Densușianu, *Vechi cântece și tradiții populare românești (Texte poetice din răspunsurile la "Chestionarul istoric")*. Text ales și stabilit, studiu introductiv, note, variante, indici și glosar de I. Oprișan, București, 1975, p. 13.

¹⁸ Д. Срејовић, А. Цермановић-Кузмановић, *Речник...*, стр. 38-42.

venska naziva za crnu topolu i Apolon kao božanski oganj,¹⁹ u kojem je ukazano na to da **Jablan** kod južnih Slovena dolazi i kao ime mitološke ličnosti Apolona.²⁰

Na pitanja koja smo sebi postavili, nismo dobili direktan odgovor, ali smo došli do nekih podataka koje smo, nadamo se, povezali u jednu novu celinu, koja bi mogla koliko-toliko udovoljiti našoj naučnoj radoznalosti. Naravno, samim tim donekle smo dali odgovor na postavljena pitanja ili makar dali određenu meru verovatnoće pošto ni istoriografska ni arheološka evidencija kao, uostalom, ni etnografska ne sežu do nama potrebne dubine u ovim problemima.

¹⁹ А. Лома, *Два словенска назива за црну тополу и Аполон као божански огањ*, “Кодови словенских култура”, бр. 1, Београд, 1996, стр. 23-30.

²⁰ Pored onoga što je navedeno iz rada A. Lome, ukazali bismo na toponime *Veliki* (oko 1150 m. nadmorske visine) i *Mali Jablen*, koji se nalaze iznad sela *Dejanovca* na obroncima Stare planine kod Knjaževca. Indikativno je, a ide u prilog navedenom mišljenju, da se nedaleko od Velikog Jablena nalazi *crkvište Sv. Bogorodice* sa zavetnim krstom, a na Malom Jablenu postoje do danas neistraženi materijalni ostaci. Ove podatke dobili smo od Dejana Krstića pa mu se i ovom prilikom najtoplije zahvaljujemo. Pored toga, Miodrag Velojić je u okolini Kalne nedaleko od Knjaževca zabeležio toponim *Jablen*, čiju lokaciju nije precizno uspeo da odredi, ali je zanimljiva reakcija kazivača koji je svoju suprugu pitao: *Je l' toj onoj mesto gde se javljaju osenje?*, na šta je dobio potvrđan odgovor. (Миодраг Велојић, *Пену-иница – село којег више нема*, Београд – Минићево, 2000, стр. 10, нап. 11).